

大般涅槃經

第十一

百七十三
壹一

48004

元禧元年西子二月日重脩

皇帝齋銀呂

佛日增輝 懋合輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大般涅槃經卷第十一

壹

北涼天竺三藏曇無讖奉

詔譯

大般涅槃經一切大衆所問品第五之二

爾時佛告文殊師利有因緣故如來於此說有
餘義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城
有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸依
於我及法衆僧而作是言一切女人勢不自由
一切男子自在無礙我於爾時知是女
心即為
宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉汝今能為
一切衆生問於如來如是密語文殊師利復說

偈言

一切諸衆生 皆依飲食存 一切有大力

其心無嫉妬 一切因飲食 而多得病苦
一切脩淨行 而得受安樂

如是世尊今受純陀飲食供養將無如來有恐
怖耶爾時世尊復爲文殊而說偈言

非一切衆生 盡依飲食存 非一切大力
心皆無嫉妬 非一切因食 而致病苦患
非一切淨行 悉得受安樂

文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何以
故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所食但
欲化彼示現受用無量衆生所施之物令其具
足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若言如來六
年苦行身羸瘦者無有是處諸佛世尊獨拔諸

有不同凡夫云何而得身羸劣耶諸佛世尊精
勤脩習獲金剛身不同世人危脆之身我諸弟
子亦復如是不可思議不依於食一切大力無
嫉妬者亦有餘義如世間人終身永無嫉妬之
心而亦無力一切病苦因食得者亦有餘義亦
見有人得客病者所謂刺刺刀劍矛稍一切滯
行受安樂者是亦有餘世間亦有外道之人脩
於梵行多受苦惱以是義故如來所說一切有
餘是名如來非無因緣而說此偈有因故說昔
日於此憂禪尼國有婆羅門名殺羶德來至我
所欲受第四八戒齋法我於爾時爲說是偈爾
時迦葉菩薩白佛言世尊何等名爲無餘義

耶云何復名一切義乎善男子一切者唯除助道常樂善法是名一切亦名無餘其餘諸法亦名有餘亦名無餘欲令樂法諸善男子知此有餘及無餘義迦葉菩薩心大歡喜踊躍無量前白佛言甚奇世尊等視衆生如羅睺羅爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今所見微妙甚深迦葉菩薩白佛言世尊唯願如來說是大乘大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有所得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛等所能宣說唯佛能知何以故不可思議是佛境界何況受持讀誦通利書寫經卷爾時諸天人及阿脩羅即於佛前異口同音而說偈言

諸佛難思議 法僧亦復然 是故今勸請
唯願小停住 尊者大迦葉 及以阿難等
二衆之眷屬 且待須臾至 并及摩伽主
阿闍世大王 至心敬信佛 猶故未來此
唯願於如來 小垂哀愍住 於此大衆中
斷我諸疑網

爾時如來為諸大衆而說偈言

我法最長子 是名大迦葉 阿難勤精進
能斷一切疑 汝等當諦觀 阿難多聞士
自然能解了 是常及無常 以是故不應
心懷於憂惱

爾時大衆以種種物供養如來供養佛已即發

阿耨多羅三藐三菩提心無量無邊恒河沙等
諸菩薩輩得住初地爾時世尊與文殊師利
迦葉菩薩及以純陀而受記別受記別已說如
是言諸善男子自脩其心慎莫放逸我今背疾
舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及常患者汝等
文殊當爲四部廣說大法今以此法付囑於汝
乃至迦葉阿難等來復當付囑如是正法爾
時如來說是語已爲欲調伏諸衆生故見身有
疾右脅而卧如彼病人

大般涅槃經現病品第六

爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切疾
病患苦悉除無復怖畏世尊一切衆生有四毒

箭則爲病因何等爲四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘡瘡其心悶亂下痢噦噎小便麻瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾癆鬼魅所著如是種種身心諸病諸佛卅尊悉無復有今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當爲大衆說法有二因緣則無病苦何等爲二一者憐愍一切衆生二者給施病者醫藥如來往昔已於無量萬億劫中脩菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施疾病者種種醫藥何緣於今自言有病卅尊卅有病人或坐或卧不安處所或索飲食勅誡家屬脩治產業何故如來默然而

卧不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三
摩跋提脩諸正勤何緣不說如是甚深大乘經
典如來何故不以無量方便教大迦葉人中象
王諸大人等今不退於阿耨多羅三藐三菩提
何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊
實無有病云何默然右脅而卧諸菩薩等凡所
給施病者醫藥所得善根悉施衆生而共迴向
一切種智爲除衆生諸煩惱障業障報障煩惱
障者貪欲瞋恚愚癡忿怒纏蓋焦惱嫉妬慳慳
姦詐諭諂無慚無愧慢慢慢不如慢慢增上慢我
慢邪慢慢慢放逸貢高懟恨諍訟邪命諂媚詐
現異相以利求利惡求多求無有恭敬不隨教

誨親近惡友貪利無厭纏縛難解欲於惡欲貪
於惡貪身見有見及以無見頻伸喜睡欠吐不
樂貪嗜飲食其心躉瞞心緣異想不善思惟身
口多惡好喜多語諸根闇鈍發言多虛常爲欲
覺恚覺害覺之所覆蓋是名煩惱障業障者
五無間罪重惡之病報障者生在地獄畜生餓
鬼誹謗正法及一闡提是名報障如是三障名
爲大病而諸菩薩於無量劫脩菩提時給施一
切疾病醫藥常作是願令諸衆生永斷如是三
障重病復次世尊菩薩摩訶薩脩菩提時給
施一切病者醫藥常作是願願令衆生永斷諸
病得成如來金剛之身又願一切無量衆生作

妙藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生得阿伽
陀藥以是藥力能除一切無量惡毒又願衆生
於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉速得成就
無上佛藥銷除一切煩惱毒箭又願衆生勤脩
精進成就如來金剛之心作微妙藥療治衆病
不令有人生諍訟想亦願衆生作大藥樹療治
一切諸惡重病又願衆生拔出毒箭得成如來
無上光明又願衆生得入如來智慧大藥微密
法藏卅尊菩薩如是已於無量百千萬億那由
他劫發是誓願今諸衆生悉無復病何緣如來
乃於今日唱言有病復次卅尊卅有病人不能
坐起俯仰進止食飲不御漿水不下亦復不能

教誡諸子脩治家業爾時父母妻子兄弟親屬
知識各於是人生必死想世尊如來今日亦復
如是右脅而卧無所論說此閻浮提有諸愚人
當作是念如來正覺必當涅槃生滅盡想而如
來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常住無
變易故以是因緣不應說言我今背痛復次世
尊世有病者身體羸損若偃若側卧著牀褥爾
時家室心生惡賤起必死想如來今者亦復如
是當為外道九十五種之所輕慢生無常想彼
諸外道當作是言不如我等以我性常自在時
節微塵等法而為常住無有變易沙門瞿曇無
常所遷是變易法以是義故世尊今日不應默

然右脅而卧復次世尊世有病者四大增損互
不調適羸瘦之極是故不能隨意坐起卧著牀
褥如來四大無不和適身力具足亦無羸損世
尊如十小牛力不如一大牛力十大牛力不如
一青牛力十青牛力不如一凡象力十凡象力
不如一野象力十野象力不如一二牙象力十
二牙象力不如一四牙象力十四牙象力不如
雪山一白象力十雪山白象力不如一香象力
十香象力不如一青象力十青象力不如一黃
象力十黃象力不如一赤象力十赤象力不如
一白象力十白象力不如一山象力十山象力
不如一優鉢羅象力十優鉢羅象力不如一拘

物頭象力十拘物頭象力不如一分陀利象力
十分陀利象力不如人中一力士力十人中力
士力不如一鉞捷提力十鉞捷提力不如一八
解那羅延力十那羅延力不如一十住菩薩一
節之力一切凡夫身中諸節節不相到人中力
士節頭相到鉞捷提身諸節相接那羅延身節
頭相拘十住菩薩諸節骨解蟠龍相結是故菩
薩其力最大世界成時從金剛際起金剛座上
至道場菩提樹下菩薩坐已其心即時逮得十
力如來今者不應如彼嬰孩小兒嬰孩小兒愚
癡無智無所能說以是義故隨意偃側無人譏
訶如來世尊有大智慧照明一切人之龍具

大威德成就神通無上仙人永斷疑網已拔毒
箭進止安詳威儀具足得無所畏今者何故右
脅而卧令諸人天憂愁苦惱爾時迦葉菩薩即
於佛前而說偈言

瞿曇大聖德願起演妙法不應如小兒
病者卧牀褥調御天人師倚卧雙樹間
下愚凡夫見當言必涅槃不知方等典
甚深佛所行不見微密藏猶盲不見道
唯有諸菩薩文殊師利等能解是甚深
譬如善射者三世諸世尊大悲為根本
如是大慈悲今為何所在若無大悲者
是則不名佛佛若必涅槃是則不名常

唯願無上尊 哀受我等請 利益於衆生
摧伏諸外道

爾時世尊大悲熏心知諸衆生各各所念將欲
隨順畢竟利益即從卧起結加趺坐顏貌熙怡
如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清淨無諸
垢穢放大光明充徧虛空其光大盛過百千日
照于東方南西北方四維上下諸佛世界惠施
衆生大智之炬悉令得滅無明黑闇令百千億
那由他衆生安止不退菩提之心爾時世尊心
無疑慮如師子王以三十二大人之相八十種
好莊嚴其身於其身上一切毛孔一一毛孔出
一蓮華其華微妙各具千葉純真金色琉璃爲

華金剛爲鬚玫瑰爲臺形大團圓猶如車輪是
諸蓮華各出種種雜色光明青黃赤白紫頗梨
色是諸光明皆悉徧至阿鼻地獄想地獄黑繩
地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地
獄大焦熱地獄是八地獄其中衆生常爲諸苦
之所逼切所謂燒煮火炙斫刺剝遇斯光已
如是衆苦悉滅無餘安隱清涼快樂無極是光
明中宣說如來祕密之藏言諸衆生皆有佛性
衆生聞已即便命終生人天中乃至八種寒冰
地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅羅地
獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄拘物
頭地獄分陀利地獄是中衆生常爲寒苦之所

遍惱所謂劈裂身體碎壞互相殘害遇斯光已
如是等苦亦滅無餘即得調和溫燠適身是光
明中亦說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性
衆生聞已即便命終生人天中爾時於此閻浮
提界及餘世界所有地獄皆悉空虛無受罪者
除一闍提餓鬼衆生飢渴所逼以髮纏身於百
千歲未曾得聞漿水之名遇斯光已飢渴即除
是光明中亦說如來微密秘密藏言諸衆生皆有
佛性衆生聞已即便命終生人天中令諸餓鬼
亦悉空虛除謗大乘方等正典畜生衆生互相
殺害共相殘食遇斯光已恚心悉滅是光明中
亦說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生

聞已即便命終生人天中當爾之時畜生亦盡
除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋金色
晃耀微妙端嚴最上無比三十二相八十種好
莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有行者或有
卧者或有住者或震雷音者或霆雨者或放電
光或復放風或出煙燄身如火聚或有示現七
寶諸山池泉河水山林樹木或復示現七寶國
土城邑聚落宮殿屋宅或復示現象馬師子虎
狼孔雀鳳凰諸鳥或復示現今閻浮提所有衆
生悉見地獄畜生餓鬼或復示現欲界六天復
有世尊或說陰界諸入多諸過患或復有說四
聖諦法或復有說諸法因緣或復有說諸業煩

惱皆因緣生或復有說我與無我或復有說苦
樂二法或復有說常無常等或復有說淨與不
淨復有世尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜或
復有說諸大菩薩所得功德或復有說諸佛世
尊所有功德或復有說聲聞之人所得功德或
復有說隨順一乘或復有說二乘成道或有世
尊左脅出水右脅出火或有示現初生出家坐
於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或有世
尊作師子吼令此會中有得一果二果三果至
第四果或復有說出離生死無量因緣爾時於
此閻浮提中所有衆生遇斯光已盲者見色聾
者聽聲瘖者能言拘躄足能行貧者得財慳者

能施恚者慈心不信者信如是世界無一衆生
脩行惡法除一闍提爾時一切天龍鬼神乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹捷陀
夏摩陀阿婆摩羅人非人等悉共同聲唱如是
言善哉善哉無上天尊多所利益說語已踊
躍歡喜或歌或舞或身動轉以種種華散佛
及僧所謂天優鉢羅華拘物頭華波頭摩華
分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙
華摩訶曼殊沙華散陀那華摩訶散陀那華
盧脂那華摩訶盧脂那華香華大香華適意
華大適意華愛見華大愛見華端嚴華第一
端嚴華復散諸香所謂沈水多伽樓香栴檀

金和合雜香海岸聚香復以天上寶幢幡蓋諸
天伎樂箏笛笙瑟篳篥鼓吹供養於佛而說
偈言

我今稽首大精進
天人大衆所不知
世尊往昔爲我故
如何一旦放本捨
一切衆生不能見
以是因緣難得出
如佛所說阿羅漢
如是甚深佛行處
施諸衆生甘露法

無上正覺兩足尊
唯有瞿曇乃能了
於無量劫脩苦行
而便捨命欲涅槃
諸佛世尊祕密藏
輪轉生死墜惡道
一切皆當至涅槃
凡夫下愚誰能知
爲欲斷除諸煩惱

若有服此甘露已

不復受生老病死

如來世尊以療治

百千無量諸衆生

令其所有諸重病

一切銷滅無遺餘

世尊久已捨病苦

故得名爲第七佛

唯願今日雨法雨

潤漬我等功德種

是諸大衆及人天

如是請已默然住

說是偈時蓮華臺中一切諸佛從閻浮提徧至

淨居悉皆聞之爾時佛告迦葉菩薩善哉善哉

善男子汝已具足如是甚深微妙智慧不爲一

切諸魔外道之所破壞善男子汝已安住不爲一

一切諸邪惡風之所傾動善男子汝今成就樂

說辯才已曾供養過去無量恒河沙等諸佛世

尊是故能問如來正覺如是之義善男子我於
往昔無量無邊億那由他百千萬劫已除病根
永離倚卧迦葉過去無量阿僧祇劫有佛出世
號無上勝如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊為諸聲聞
說是大乘大涅槃經開示分別顯發其義我於
經十一
爾時亦為彼佛而作聲聞受持如是大涅槃典
讀誦通利書寫經卷廣為他人開示分別解說
其義以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善
男子我從是來未曾有惡煩惱業緣墮於惡道
誹謗正法作一闡提受黃門身無根二根反逆
父母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重禁

從是以來身心安隱無諸苦惱迦葉我今實無一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠離一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來真實有疾迦葉如言如來人中師子而如來者實非師子如是之言即是如來秘密之教迦葉如言如來人中大龍而我已於無量劫中捨離是業迦葉如言如來是人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非命非可養育非人士夫非作非不作非受非不受非世尊非聲聞非說非不說如是等語皆是如來秘密之教迦葉如言如來猶如大海須彌山王而如來者實非鹹

味同於石山當知是語亦是如來秘密之教迦
葉如言如來如分陀利而我實非分陀利也如
是之言即是如來秘密之教迦葉如言如來猶
如父母而如來者實非父母如是之言亦是如
來秘密之教迦葉如言如來是大船師而如來
者實非船師如是之言亦是如來秘密之教迦
葉如言如來猶如商主而如來者實非商主如
是之言亦是如來秘密之教迦葉如言如來能
摧伏魔而如來者實無惡心欲令他伏如是之
言皆是如來秘密之教迦葉如言如來能治癱
瘡而我實非治癱師也如是之言亦是如來秘
密之教迦葉如我先說若有善男子善女人善

能脩治身口意業捨命之時雖有親族取其屍骸或以火燒或投大水或棄冢間狐狼禽獸競共食噉然心意識即生善道而是心法實無去來亦無所至直是前後相似相續相貌不異如是之言即是如來秘密之教迦葉我今言病亦復如是亦是如來秘密之教是故顧命文殊師利吾今背痛汝等當爲四衆說法迦葉如來正覺實無有病右脅而卧亦不畢竟入於涅槃迦葉是大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非是聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如來何故倚卧不起不索飲食誠勅家屬脩治產業迦葉虛空之性亦無起坐求索飲食勅誠家屬脩治

產業亦無去來生滅老壯出沒傷破解脫繫縛
亦不自說亦不說他亦不自解亦不解他非安
非病善男子諸佛世尊亦復如是猶如虛空云
何當有諸病苦耶迦葉世有三人其病難治一
謗大乘二五逆罪三一闡提如是三病世中極
重悉非聲聞緣覺菩薩之所能治善男子譬如
有病必死難治若有瞻病隨意醫藥若無瞻病
隨意醫藥如是之病定不可治當知是人必死
不疑善男子是三種人亦復如是若有聲聞緣
覺菩薩或有說法或不說法不能令其發阿耨
多羅三藐三菩提心迦葉譬如病人若有瞻病
隨意醫藥則可今差若無此三則不可差聲聞

緣覺亦復如是從佛菩薩得聞法已即能發於
阿耨多羅三藐三菩提心非不聞法能發心也
迦葉譬如病人若有瞻病隨意醫藥若無瞻病
隨意醫藥皆悉可差有一種人亦復如是或值
聲聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩
薩不值菩薩或值如來不值如來或得聞法或
不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提所謂
有人或爲自身或爲他身或爲怖畏或爲利養
或爲諛諂或爲誑他書寫如是大涅槃經受持
讀誦供養恭敬爲他說者迦葉有五種人於是
大乘大涅槃經典有病行處非如來也何等爲五
一斷三結得須陀洹果不墮地獄畜生餓鬼人

天七返永斷諸苦入於涅槃迦葉是名一人有
病行處是人未來過八萬劫便當得成阿耨多
羅三藐三菩提迦葉第二人者斷三結縛薄貪
恚癡得斯陀含果一往來永斷諸苦入於涅槃
迦葉是名第二人有病行處是人未來過六萬
劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第三
人者斷五下結得阿那含果更不來此永斷諸
苦入於涅槃是名第三人有病行處是人未來
過四萬劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦
葉第四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果
煩惱無餘入於涅槃亦非麒麟獨一之行是名
第四人有病行處是人未來過二萬劫便當得

成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者永斷
貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱無餘入於涅槃
眞是麒麟獨一之行是名第五人有病行處
是人未來過十千劫便當得成阿耨多羅三藐
三菩提迦葉是名第五人有病行處非如來也
大般涅槃經聖行品第七之一

爾時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應
當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等爲
五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰兒行
五者病行善男子菩薩摩訶薩常當脩習是
五種行復有一行是如來行所謂大乘大涅槃
經迦葉云何菩薩摩訶薩所脩聖行菩薩摩

訶薩若從聲聞若從如來得聞如是
大涅槃經聞已生信信已應作如是
思惟諸佛世尊有無上道有大正
法大衆正行復有方等大乘經典
我今當爲愛樂貪求大乘經故捨
離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀
珍寶微妙瓔珞香華伎樂奴婢給
使男女大小象馬車乘牛羊雞犬
豬豕之屬復作是念居家迫窄猶
如牢獄一切煩惱由之而生出家
寬曠猶如虛空一切善法因之增
長若在家不得盡壽淨脩梵行我
今應當剝除鬚髮出家學道作是
念已我今定當出家脩學無上正
眞菩提之道菩薩如是欲出家時
天魔波旬生大苦惱言是菩薩復
當與我興

大戰諍善男子如是菩薩何處當復與人戰諍
是時菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀
具足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所
而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉持
禁戒威儀不缺進止安詳無所觸犯乃至小罪
心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子譬如有
人帶持浮囊欲度大海爾時海中有羅刹即
從其人乞索浮囊其人聞已即作是念我今若
與必定沒死答言羅刹汝寧殺我浮囊叵得羅
刹復言汝若不能全與我者見惠其半是人猶
故不肯與之羅刹復言汝若不能惠我半者幸
願與我三分之一是人不肯羅刹復言若不能

者當施手許是人不肯羅刹復言汝今若復不能與我如手許者我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許是人復言汝今所索誠復不多然我今日方當度海不知前途近遠如何若與汝者氣當漸出大海之難何由得過脫能中路沒水而死善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如彼度人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有煩惱諸惡羅刹語菩薩言汝當信我終不相欺但破四林示護持餘戒以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩爾時應作是言我今寧持如是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱羅刹復作是言卿若不能破四林示者可破僧殘

以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應不隨
其語羅刹復言卿若不能犯僧殘者亦可故犯
偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩
爾時亦復不隨羅刹復言卿若不能犯偷蘭遮
可犯捨墮以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩
爾時亦不隨之羅刹復言卿若不能犯捨墮者
可破波夜提以是因緣令汝安隱得入涅槃菩
薩爾時亦不隨之羅刹復言若不能犯波夜提
者幸可毀破突吉羅戒以是因緣可得安隱入
於涅槃菩薩爾時心自念言我今若犯突吉羅
罪不發露者則不能度生死彼岸而得涅槃菩
薩摩訶薩於是微小諸戒律中護持堅固心如

金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅
固等無差別菩薩若能如是堅持則為具足五
支諸戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷
屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念
清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒迦葉是
菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒二者
得正法戒菩薩若受正法戒者終不為惡受世
教戒者白四羯磨然後乃得復次善男子有二
種戒一者性重戒二者息世譏嫌戒性重戒者
謂四禁也息世譏嫌戒者不作販賣輕秤小斗
欺誑於人因他形勢取人財物害心繫縛破壞
成功然明而卧田宅種植家業坐肆不畜象馬

車乘牛馬駝驢雞犬獼猴孔雀鸚鵡共命及
拘枳羅豺狼虎豹貓狸豬豕及餘惡獸童男童
女大男大女奴婢僮僕金銀琉璃頗梨眞珠車
渠瑪瑙珊瑚璧玉珂貝諸寶赤銅白鐵鍤鉢盂
器毘毘毘拘執鞞衣一切穀米大小麥豆黍
粟稻麻生熟食具常受一食不曾再食若行乞
食及僧中食常知止足不受別請不食肉不飲
酒五辛能葷悉不食之是故其身無有臭處常
爲諸天一切世人恭敬供養尊重讚歎趣足而
食終不長受所受衣服纔足覆身進止常與三
衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子莖子節
子接子子子不畜寶藏若金若銀飲食厨庫衣

裳服飾高廣大牀象牙金牀雜色編織悉不用
坐不畜一切細軟諸席不坐象韉馬韉不以細
軟上妙衣裳用敷牀座其牀兩頭不置二枕亦
不受畜妙好丹枕安簧木枕終不觀看象鬪馬
鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪牛鬪羊鬪水牛雞雉鸚
鵡等鬪亦不故往觀看軍陣不應故聽吹貝鼓
角琴瑟箏笛篳篥歌叫伎樂之聲除供養佛
搏菹圍碁波羅塞戲師子象鬪彈碁六搏拍毬
擲石投壺牽道八道行成一切戲笑悉不觀作
終不占相手脚面不以爪鏡芝草楊枝鉢盂
髑髏而作卜筮亦不仰觀虛空星宿除欲解睡
不作王家往返使命以此語彼以彼語此終不

諛譖邪命自活亦不宣說王臣盜賊鬪諍飲食
國土飢饉恐怖豐樂安隱之事善男子是名菩
薩摩訶薩息世譏嫌戒善男子菩薩摩訶薩
堅持如是遮制之戒與性重戒等無差別善男
子菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願
言寧以此身投於熾然猛火深阮終不毀犯過
去未來現在諸佛所制禁戒與刹利女婆羅門
女居士等女而行不淨復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以熱鐵周帀纏身終不敢以破
戒之身受於信心檀越衣服復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以此口吞熱鐵丸終不敢
以毀戒之口食於信心檀越飲食復次善男子

菩薩摩訶薩復作是願寧卧此身大熱鐵上
終不敢以破戒之身受於信心檀越牀卧敷具
復次善男子菩薩摩訶薩復作是願我寧以
身受三百鉞終不敢以毀戒之身受於信心檀
越醫藥復次善男子菩薩摩訶薩復作是願
寧以此身投熱鐵鑊不以破戒之身受信心檀
越房舍屋宅復次善男子菩薩摩訶薩復作
是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵
不以破戒受諸刹利婆羅門居士恭敬禮拜復
次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵
挑其兩目不以染心視他好色復次善男子菩
薩摩訶薩復作是願寧以鐵錐徧耳攬刺不

以染心聽好音聲復次善男子菩薩摩訶薩
復作是願寧以利刀割去其鼻不以染心貪
諸香復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧
以利刀割裂其舌不以染心貪著美味復次善
男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫
其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能
令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩
訶薩護持林示戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁
戒已悉以施於一切衆生以是因緣願令衆生
護持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不折戒大乘
戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒
善男子菩薩摩訶薩脩持如是清淨戒時即

得住於初不動地云何名爲不動地也菩薩住
是不動地中不動不惰不退不散善男子譬如
須彌山旋嵐猛風不能令動墮落退散菩薩摩
訶薩住是地中亦復如是不爲色聲香味觸所
動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不
爲異見邪風所散而作邪命復次善男子又不
動者不爲貪欲恚癡所動又不墮者不墮四重
又不退者不退戒還家又不散者不爲違逆大
乘經者之所散壞復次善男子菩薩摩訶薩亦
復不爲諸煩惱魔之所傾動不爲陰魔所墮乃
至坐於道場菩提樹下雖有天魔不能令其退
於阿耨多羅三藐三菩提亦復不爲死魔所散

善男子是名菩薩摩訶薩脩習聖行善男子
云何名爲聖行聖行者佛及菩薩之所行故故
名聖行以何等故名佛菩薩爲聖人也如是等
人有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故故
名聖人有聖戒故復名聖人有聖定慧故故名
聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞智慧捨離
故故名聖人有七聖覺故故名聖人以是義故
復名聖行

大般涅槃經卷第十一

瘡

徐邑切

噓

於月切

噎

烏結切

琳

林音

瀝

曆音

瘡

消音

諭 俞音
對 直類
佷 胡懇
媚 眉秘
嗜 常志
臺 登巨

瞢 莫巨
偃 於慄
蟠 槃音
玫 梅音
瑰 迴音
劇 普皮

劈 普激
躄 辟音
漬 子賜
豕 施氏
囊 奴當
突 徒出

毳 瞿音
毳 輸音
毳 天夾
鄧 橙音
鞞 而容
駝 而吏

黍 書煮
床 莫皮
鞮 節前
揮 達丹
樗 丑居
菴 步

搏 疋各
毬 求鞠
鉞 年音
攙 士成
峯 落
嶺 餘

猪飼長治亭附

